

العدل والتوحيد

مجلة فكرية تصدر عن مجموعة أهل العدل والتوحيد

العدد: 07

الخطاب الديني

أ. عمرو الشاعر

المهارات والمفاهيم الفكرية

أ. ناهج سليم

ظاهرة الاختزال

أ. معتمد المسين

ثابت هابل

أ. عمر الشرييني

حوّل مسألة خلق القرآن

د. معتز شطا

مثلث الخرافة في الفكر الديني

أ. نزار المنشراوي

من القراءة العقلية إلى القراءة النقلية

أ. رضا فالد

في العباد

الافتتاحية

أهل العقل مقابل أهل النص!

كتبها الدكتور : محمد رياض

(كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون)
أهل العقل: هم الذين يجعلون صريح العقل حكماً على النص، أي نص كان (قرآن، سنة، رواية، قول عالم، الخ)
أهل النص: يجعلون من النص، أي نص، (قرآن، سنة، رواية، قول عالم، الخ) حكماً على نفسه!
الأشكال: النص صامت لا ينطق، بالتالي جعله حكماً على نفسه فوق أنه غير ممكن ينتج عنه اتباع وهم تصنعه مخيلاتهم يسمى معنى النص أو مفهوم المنطوق!
لا فرق من ناحية عملية بين أثري إخباري وبين قرآني فكل منهما نصوبي.
مثال توضيحي:
(إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين)
النصوصي سواء قرآني أو أثري، ملزم بترجمة النص كلمة كلمة كما هو، بالتالي تخرج الترجمة كالتالي:
إنك أيها النبي لا تهدي إلى الإيمان بدعوتك من تحب أن يؤمن بها وإنما الله هو من يهدي إليها من يحب هو أي الله.
أي ترجمة حرفية أخرى سوف تكون متكلفة وملفقة.
العقلاني: يترجمها بطريقة مختلفة وبما يقتضيه صريح عقله واستيعابه العقلي للأصول الثابتة المبرهن عليها عقلياً في الدين ويكون عمله كالتالي:
الله لا يضل الناس لأن الإضلال قبيح والله منزّه عن فعل القبيح
الله لا يجبر الناس على الإيمان
الله يلطف بالملكف أن علم أن لطفه به يجعله أقرب للهدى بالتالي يصبح معنى الآية:
إنك أيها النبي لا تقدر على هداية من تحب هدايته أنت فقط ولكن الله يلطف بالملكف الذي يريد الهداية لنفسه فييسر له أسباب الهداية.
تلاحظون اختلاف الطريقة والنتيجة!

- 01 ويسألونك عن اللطف.. والنبوة.. والعوض
د. محمد رياض
- 02 محاورة حول مسألة خلق القرآن
د. معتز شطا
- 03 الإعجاز العلمي في القرآن بترجمة لم يعرفها السلف (٢)
د. رائد السمهوري
- 04 المهارات والمفاهيم الفكرية
أ. تاج شهاب
- 05 الاظهار في مقام الاضمار في القرآن الكريم وغايته البلاغية
أ. محمد مشيشة
- 06 ظاهرة الاختزال بين الفيزياء والاخلاق
أ. معتصم المسير
- 07 الخطاب الديني ... والمشاعر!
أ. حمزة الشاهر
- 08 مثلث الخرافة في الفكر الديني (السنة والشيعة) نموذجاً -١-
أ. تاجر المشدلووي
- 09 من القراءة العقلية إلى القراءة النقلية
أ. رضا خالد
- 10 مبدأ عدم التسلسل وحوادث لا إلى أول
أ. عزّل تيمية
- 11 رسالة إلى ملحد (5)
م. ش. عادل السيد المسلماني
- 12 ثابت هابل
أ. محمد الشريفي

ويسألونك عن اللطف.. والنجوة والعوض

دكتور : محمد رياض

اللطف: هو حادث مخصوص يقتضي في المكلف اختيار أمر مخصوص من غير أن يكون الأول تمكيناً من الثاني.

الشرح مع مثالي:

اللطف هو حادث من فعل الله تعالى أو تهيئته يعلم سبحانه أن وقوعه للمكلف يقتضي منه إن أحسن، إختيار ما فيه طاعة لله ومنفعة له وإجتنا ب ما فيه معصية لله أو مضرة له مثلاً، النبوة لطف من الله من حيث إن إرسال بشير ونذير للناس يبشرهم بوجود الثواب للمتقين والعقاب للمفسدين يجعلهم إن أحسنوا الإختيار يفعلون ما يستدعي الثواب ويجتنبون ما يستدعي العقاب. إذاً اللطف هو حادث من تدبير الله يجعلك أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية.

هل اللطف يلجأ للطاعة أي يحمل المكلف على الطاعة؟

لا، لأنه لو كان يلجأ الناس أي يرغمهم على الطاعة لفسد التكليف ولما أستحق ثواب لمطيع ولا عقاب لعاصي.

هل هو واجب على الله؟

نعم، لأنه يقبح أن لم يفعله إن كان فيه صلاح للمكلف من غير إفساد في التكليف لماذا لا يرسل الله الأنبياء في كل الأوقات إذاً؟ لأنه إن علم أن أكثر الناس يكفر بالنبي أو يكذب

أويؤذيه فإنه لا يحسن عندها إرساله إليهم لأن ذلك يكون سبباً في تحميلهم أوزاراً إضافية غير أوزار ضلالهم الأول.

هل يجب على الله إرسال نبي لكل قوم إن علم أنهم لن يكذبوه؟

لا، لأنه تعالى إن أرسل نبياً لسمعهم ما يعرفوه فإنه يكون بذلك عابثاً وهو منزّه عن العبث سبحانه!

أليس في وجود نبي في كل زمان باعثاً على الطاعة وداعياً لإجتنا ب المعصية؟

لأن هذا يؤدي إلى الإلجاء (حمل الناس على الإيمان) وفي هذا فساد للتكليف وإستحقاق الثواب والعقاب.

كيف يفسد التكليف بهذا؟

يفسد لأنه لو علم الناس على مر العصور بوجود نبي ملهم يوحى إليه في كل زمان وإستقرت العقول عامة

هل يحسن شكر الله على لطفه إن كان واجباً عليه؟ نعم، لأنه سبحانه غير محتاج لطاعتك، ويحسن شكر المعطي المستغن عن الإستفادة من عطائه.

هل يعد غنى الفاسق لطقاً من الله عليه مثلاً؟

لا، لأن الله لا يرزق الفاسق ليزيد في فسقه!

فهل غنى التقي دليل على لطف الله به؟

إن علم الله أنه يصلحه الغنى ويفعل الخيرات وينفع به نفسه وغيره فإنه يلطف به

هل وقع اللطف في الرزق إذاً على كل غني؟

لا، ليس بالضرورة، لأن الغني قد يكون مختلساً أو سارقاً أو حتى عاملاً مجتهداً، ويكون ما بين يديه

من كسبه هو لا من لطف الله به؟

هل المنفعة هنا فردية للمكلف أو جماعية للمجتمع وهل المصلحة المرجو تحقيقها من اللطف خاصة أو

قد تكون فردية وقد تكون جماعية وقد تكون خاصة وقد تكون عامة حسب تقدير الله وهو أحكم الحاكمين!

فما العوض؟

هو كل أمر يفعله الله أو يوجهه أو يلجأ إليه أو يقضي به (بأن يجعله سنة في الكون أو قانوناً في الطبيعة) لولا تضمنه للعوض العظيم منه سبحانه لم يكن يحسن لذاته، من حيث كونه بحد ذاته من غير تضمنه للعوض قبيحاً.

مثال: الآلام والظواهر الطبيعية المؤذية، إن كانت منه سبحانه وجب عليه العوض فيها ولولا ضمانه سبحانه للعوض العظيم عليها لما حسنت لذاتها، وإلما تحسن لضمانه العوض عليها.

هل يجري لذلك على كل الآلام والظواهر الطبيعية؟

لا، فقط تلك التي تكون من قبله تعالى، لا من قبل العبد!

على ذلك، لتساوى ذلك مع بعث ملك من السماء يطوي بجناحيه الأرض فيجبر الجميع بذلك على الطاعة لتحقق العلم اليقيني لديهم بإقترا ب العقاب، ولفسد التكليف، إذ كيف يكلف من ليس حراً في إختيار المعصية، وإلما بعث الله الأنبياء في أزمنة ومناطق متفرقة ليصل مضمون رسالتهم للناس وليس بغرض مشاهدة شخصهم وأفعالهم، فيختار الإيمان بمقتضى رسالتهم من رجح عنده صدق مضمونها وإن لم يرههم ويظل من يختار المعصية قادراً على ذلك غير مجبر على الإيمان، فيستحق المحسن الثواب والمنكر العقاب على إختيارهم.

محاورة حول مسألة خلق القرآن

تنظر المعتزلة لكلام الله على أنه صفة فعل لله أي أن الله خلق كلاما

دكتور : معتز شطا

[6] لا أحد يسوغ الظلم أبدا - الا الظالم نفسه - ولذا يستنكر المنصفون ما حدث إبان المحنة بدءا من اشعال فتيلها في عهد الخليفة المأمون وانتهاءا بتعذيب من تم تعذيبه من فقهاء ومحدثين وغيرهم في عهد الخليفة المعتصم - الذي يتباهى به الجمهور بصفته فاتح عمورية - ثم عهد الخليفة الواثق.

[7] الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الأحداث هم خلفاء بني العباس الثلاثة: المأمون والمعتصم والواثق، وكلهم - كما ذكرت - من أهل الجبر ولم يكونوا من أهل العدل، أما المعتزلي الوحيد المشارك في تلك الفتنة - ابن أبي دؤاد - لا يقره المعتزلة على فعله، ولذا تغيب أسماء رواد المعتزلة الكبار عن الذكر في هذا السياق مثل: ثمامة بن الأشرس، أبو الهذيل العلاف، أبو اسحاق النظام، الجاحظ وغيرهم ولم يرد من أسماء المعتزلة غير أحمد بن أبي دؤاد، بحكم كونه قاضي الدولة آنذاك.

(5) وما رأى المعتزلة المعاصرة في هذه القضية؟

نحاول أن نتجنب لفظ مخلوق - مع سلامته وقناعتنا به لكونه لفظ قرآني - حتى لا يحدث لبلة عند العوام ونستخدم مفهوم آخر وهو محدث فنصف القرآن بأنه محدث - عكس قديم - ومحدثه هو الله، وهذا المفهوم مستوحى من قول الله تعالى:

(مَا يَتَّبِعُهُمُ شَيْءٌ مِنْ رَبِّهِمْ مُقَرَّبٌ إِلَّا اسْتَمْعُوهُ وَهُمْ مُنْقَبِحُونَ) (الأنبياء : 2)

(وَمَا يَتَّبِعُهُمُ شَيْءٌ مِنْ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) (الشعراء : 5)

حيث يدور السياق حول القرآن ووصف أثناءه بأنه (ذكر) و (محدث) بينما لم يوصف في الكتاب كله أبدا بأنه (قديم) ولا (أزلي) وكل من له إلمام بلسان العرب يعلم أن (محدث) عكس (قديم). فنفضل مفهوم (محدث) عند الحديث عن (الذكر) أي القرآن بدلا من مفهوم (مخلوق) مع سلامة المفهوم الأخير كذلك حيث أنه إذا لم يكن القرآن مخلوقا فهل هو الخالق؟ أم أن هناك صفة ثالثة بين المخلوق والخالق؟

المشكلة أن الناس تستخدم كلمة (خالق) و (فاطر) و (بارئ) كأنها مترادفات وما هي بمترادفات، فالخلق لا يلزم أن يكون من العدم المطلق بل قد يكون تحويرا لمادة أولية كما في الآية السابقة حيث صنعوا من الأحجار والأخشاب تماثيل فسمي هذا العمل بالخلق ووصف هنا بأنه إفك لأنه يدعو إلى باطل.

(4) وهل حبس الإمام أحمد بن حنبل لرفضه القول بخلق القرآن وذلك في عهد الخليفة المأمون؟

[1] من الثابت تاريخيا وقوع تعذيب لأحمد بن حنبل، لا عماري في هذا إنسان منصف، وإن كانت هناك بعض المبالغات في وصف ما ذاقه من ألوان عذاب.

[2] من الثابت تاريخيا كذلك أنه لم يكن الوحيد الذي عذب وإنما عذب معه آخرون. لقد طالبت المحنة الكثير من أهل الحديث، وبعض الفقهاء، وعم المأمون إبراهيم بن محمد المهدي، وقتل بسبب المحنة أحمد بن نصر الخزاعي ومات محمد بن نوح أثناء حملته وأحمد إلى المأمون، ومات في السجن كل من نعيم بن حماد وأبي مسهر الدمشقي.

[3] بدأت المحنة في عصر المأمون، والمأمون كان من أهل الجبر ولم يكن معتزليا بأي حال من الأحوال، ولم تذكره المعتزلة في طبقاتها، فلماذا يحسبه البعض على المعتزلة والمعتزلة منه بريئة؟ وكان قاضيه يحيى بن أكنم الذي لم يكن معتزليا، بل كان حنبليا، وردت ترجمته في طبقات الحنابلة ترجمة رقم (539). وبناءا على ذلك يتضح بجلاء أن الذي أشعل فتيل تلك المحنة لم يكن المعتزلة.

[4] وصلت المحنة الى ذروتها في عهد المعتصم ثم - بصورة أقل - في عهد الواثق، وكلاهما من حكام الجبر العباسي ولا تعدهم المعتزلة ضمن طبقاتها، فما بال الآخرين يعدونهم من المعتزلة؟ أمليكون هم أكثر من الملك أم هي نقص المعرفة بحقائق التاريخ؟

[5] أحمد بن أبي دؤاد وزير المعتصم والواثق وإن كان معتزليا، إلا أن استلامه الوزارة جاء بناءا على رأي قاضي المأمون يحيى بن أكنم السني الحنبلي.

(1) ما معني خلق القرآن؟

الأشاعرة والسلفية وغيرهم يقولون بأن القرآن كلام الله - وهكذا تقول المعتزلة كذلك - ولكن بينما ينظر الأشاعرة وغيرهم الى كلام الله على أساس أنه صفة ذات لله، تنظر المعتزلة لكلام الله على أنه صفة فعل لله أي أن الله خلق كلاما أي أحدثه. وحيث أن الأشاعرة وغيرهم يقولون عن صفات الله بأنها معاني قديمة قامت لله أولا فهم يقولون بقديم القرآن وأزليته، يوحنا الدمشقي النصراني ألزم الأشاعرة بقديم المسيح وأزليته بما أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم والكلمة قديمة في زعم هؤلاء الأشاعرة، بينما خرج المعتزلة من كل هذا لأنهم يقولون بحدوث الكلمة لا بديمها.

(2) من هو أحمد بن دؤاد؟

كان أحمد بن أبي دؤاد من المعتزلة البغداديين وتم تعيينه كوزير للمعتصم بناءا على توصية من المأمون ويحيى بن أكنم الحنبلي وزير المأمون في ذلك الوقت.

(3) وهل هو الذي قال بخلق القرآن؟

القول بخلق القرآن سابق على وجود ابن أبي دؤاد فالقرآن الكريم ينسب الخلق لغير الله، فيقول عز وجل:

(إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَلَافُؤُنَ إِفْكًَا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الَّرِزْقَ وَأَخْبِتُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ ثَرِيقُونَ) (العنكبوت : 17)

الإعجاز العلمي في القرآن **بدعة** لم يعرفها السلف (2)

ضرورة عدم قصر النص القرآني على كشف علمي بشري، قابل للخطأ والصواب، وقابل للتعديل والتبديل، كلما اتسعت معارف الإنسان

دكتور : رائد السمهوري

يرى الشيخ ابن عثيمين أن المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا تنبغي؛ لأننا إذا جعلنا القرآن دالاً على هذه النظرية أو تلك، ثم تبين خطأ هذه النظرية، فمعنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة

تكلمت لما في الجزء الأول من المقالة عن بدعة الإعجاز العلمي في القرآن، وأنه شيء لم يعرفه السلف الذين نزل القرآن بلغتهم التي بها يتخاطبون، والتي بها ومعانيها - لا بغير ذلك - يُفهم القرآن الكريم، وأوضحت أن القرآن الكريم ليس كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا غيرهما من العلوم، وما فيه من آيات بينات إنما هي لبيان عظمة الخالق سبحانه وتعالى لا لإثبات شيء علمي أو حتى الحديث عن تفاصيله، فحقائق القرآن أبدية مطلقة، وحقائق العلم تاريخية متغيرة. وبينت أن كل المكتشفات العلمية والاستنتاجات قابلة للتفنيد والتغيير وليست معطى ناجزاً، وأنه حتى لو سلمنا أن مكتشفاً علمياً قد أنجز وفُرج منه ولم يعد مجالاً لأن يجري عليه أي تبديل؛ فالقطع بأن هذه الآية أو تلك تنطبق عليه بعينه هو زعم دونة خراط الفتاد، ولا يمكن البرهان عليه بما لا يقبل شكاً.

وفي هذه المقالة أبين أقوال بعض كبار أعلام المسلمين ممن انتقد هذه الدعوى، وحذر منها، فمن أولئك مثلاً حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، ذكر المؤرخ الإخواني محمود عبد الحليم - وكان عضواً في مكتب الإرشاد تلك الأيام - في كتابه الشهير (الإخوان.. أحداث صنعت التاريخ)، ذكر حواراً جرى بين حسن البنا وطه حسين حول كتاب الأخير (مستقبل الثقافة في مصر) الذي انتقده حسن البنا، فكان مما اعترض به حسن البنا على طه حسين أن قال: «إنكم تنادون بأن يكون الدين في خدمة العلم، وهو الرأي الذي تقوم عليه الحضارة الحديثة في الغرب.. وهذا الرأي خاطئ لأن معناه أنه إذا اصطدم الدين مع العلم في أمر من الأمور نبذ الدين واتخذ العلم ديناً. يجب الفصل بين العلم والدين، لأن الدين حقائق ثابتة والعلم نظريات متطورة، فإذا ألبسنا العلم ثوب الدين جمدنا العلم، وإذا نحن أخضعنا الدين

للعلم، فلسفنا الدين فأخرجناه بذلك من طبيعته ولم يعد ديناً».

والشاهد في هذا النص هو قول حسن البنا: «يجب الفصل بين العلم والدين، لأن الدين حقائق ثابتة والعلم نظريات متطورة.. إلخ». وهذا بالضبط هو ما يفعله الإعجازيون، إنهم يمزجون العلم الطبيعي الذي شأنه التغير والتبدل بحقائق الدين المطلقة الثابتة.

من أولئك الأعلام كذلك الذين حذروا من هذا المسلك مسلك الإعجازيين وبينوا خطره الأستاذ سيد قطب، إذ يقول: «هذا الذي أثبتته العلم لا يجوز أن يؤخذ على أنه التفسير الحتمي للنص القرآني. فقد تكون الحقيقة القرآنية تعني هذا الذي أثبتته العلم، أو تعني شيئاً آخر سواء. وتقصّد إلى صورة أخرى من الصور الكثيرة التي يتحقق بها معنى خلق الإنسان من تراب، أو طين أو صلصال».

والذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرآني على كشف علمي بشري، قابل للخطأ والصواب، وقابل للتعديل والتبديل، كلما اتسعت معارف الإنسان وكثرت وتحسنت وسائله للمعرفة. فإن بعض المخلصين من الباحثين يسارعون إلى المطابقة بين مدلول النصوص القرآنية والكشوف العلمية - تجريبية أو افتراضية - بنية بيان ما في القرآن من إعجاز. فالقرآن معجز سواء طابقت الكشوف العلمية المتأرجحة نصوصه الثابتة أم لم تطابقها. ونصوصه أوسع مدلولاً من حصرها في نطاق تلك الكشوف القابلة دائماً للتبديل والتعديل، بل للخطأ والصواب من الأساس! وكل ما يستفاد من الكشوف العلمية في تفسير نصوص القرآن، هو توسيع مدلولها في تصورنا كلما أطلعنا العلم على شيء مما تشير إليه إشارات مجملية من آيات الله في الأنفس والأفاق، دون أن يعمل النص القرآني على أن مدلوله هو هذا الذي كشفه العلم. إنما جواز أن يكون هذا بعض ما يشير إليه».

فالمسألة لا ينبغي أن تكون أكثر من كونها مجرد استئناس، دون قطع ودون دعاوى ما يسمى الإعجاز العلمي. وممن حذر من مسألة الإعجاز كذلك العلامة ابن عثيمين، إذ يقول: «إن المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا تنبغي؛ لأن هذه قد تكون مبنية على نظريات والنظريات تختلف، فإذا جعلنا القرآن دالاً على هذه النظرية، ثم تبين بعد أن هذه النظرية خطأ، معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه مسألة خطيرة جداً. ولهذا أعتني في الكتاب والسنة ببيان ما يتفجع الناس من العبادات والمعاملات، وبين دقيقتها وجليلها حتى أذاب الأكل والجلوس والدخول وغيرها، لكن علم الكون لم يأت على سبيل التفصيل. ولذلك فأنا أخشى من اتهامك الناس في الإعجاز العلمي وأن يشتغلوا به عما هو أهم. إن الشيء

الأهم هو تحقيق العبادة؛ لأن القرآن نزل بهذا». ورابع هؤلاء الأعلام هو الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين -يرحمه الله، إذ يقول: «لا شك أن البحوث الجديدة في ما يسمى (بالإعجاز العلمي للقرآن) ومقارنة الحقائق العلمية المكتشفة حديثاً بنصوص القرآن، تهدي إلى معلومات نافعة، وقد يكون بعضها صالحاً ليعتبر ضمن مفهوم الآية الكريمة: (سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) [فصلت: ٥٣] كما إنها تعطي إمكانية لفهم جديد للنص، لم يلحظه المفسرون من قبل».

ولكن يرد على المبالغة في هذا الأمر ملحوظتان: أ. أن المسلمين منذ العصر الأول للإسلام فهموا النص القرآني على وفق تصوراتهم وهذا الفهم يحتمله النص في الجملة حتى لو نوزع في أن غيره أرجح منه وإذا فلقائل أن يقول: «لماذا لا يكون هذا المفهوم الذي فهمه السابقون - مادام لا يخالف الحقائق العلمية - هو المقصود بالنص؟»

ب. في هذا العصر يدخل في الإسلام (يهندي) المفكرون والمثقفون والأشخاص العاديون فكم نسبة من اهتدى من هؤلاء للإسلام عن طريق الاقتناع ببحوث الإعجاز العلمي للقرآن؟ لا شك أنها نسبة قليلة، أما الكثيرون فقد اهتدوا للإسلام عن طريق اقتناعهم بسمو قيمه، وبعمكمة تشريعه».

وهكذا يهون الشيخ صالح الحصين -يرحمه الله- من شأن هذا الإعجاز ويقول -وهو المطلع المهتم بشؤون علاقة الإسلام بالغرب- «إن نسبة من يهتدون بسبب الإعجاز العلمي نسبة قليلة؛ مقارنة بهؤلاء الذين يسلمون بسبب ما في القرآن من قيم سامية، وتشريعات حكيمة».

وبعد، إن الحديث في هذا الموضوع يستحق سلسلة مقالات؛ إذ الأمر لا يقتصر فقط على المبالغة فيه، بل على أضراره على طريقة تفكير المسلمين من جهة، وكيفية قراءتهم للنص القرآني من جهة، ولعلها تسنح فرصة لتوسعة الحديث في هذا الموضوع المهم والإفاضة فيه بتفصيل أكبر».

﴿يَذُكِّرُ النَّاسَ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ كَأَسْنَانٍ﴾
﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُكُمْ كُنُوزُكُمْ وَمَالُكُمْ فِي شَيْءٍ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْبَرُونَ﴾

الزمن - زمن نؤم لرضي - ١٩٩٦، ١٩٩٨

سرعة الجسم = المسافة المقطوعة
الزمن

المهارات والمفاهيم

أستاذ: ناجح سلهب

نشاط ما بناء على معايير محددة، ومهارة تُمَيِّن الأشياء هي عينها مهارة التقييم. والمقاييس المعيارية تخضع ضمن نطاق الكم والكيف . Quantity & Quality

المقارنة
نقاط الاتفاق _____ نقاط الاختلاف
تقاربي _____ تباعدي
تشبيهي _____ تغيير تَجْدِيدِي

التصنيف: هي القدرة على تجميع الأشياء أو الوحدات أو العناصر في مجموعات وفقاً للتشابه والاختلاف فيما بينها بحيث تتضمن كل مجموعة وحدات ذات خواص أو ميزات أو عوارض مشتركة.

التخطيط: هي عملية رسم أو بناء الإجراءات (الخطوات العملية) التي يتم تبنيها واتخاذها للتوصل إلى إنجاز يحقق الهدف الموضوع مسبقاً. ولا شك أن استخدام هذه المهارة يساعد الفرد في التعرف على أهمية التنظيم من أجل إنجاز المهام. فالتخطيط يوفر الوقت ويقلل الجهد المبذول ويزيد من كفاءة العلم ويوفر المال.

العلاقات: هي روابط منطقية تجمع ما بين الأشياء أو العناصر أو القضايا. العناصر والعوامل: هي الوحدات الرئيسية التي تؤلف حادثاً ما، أو هي المحددات الأولية التي ترسم ظاهرة ما.

التعليل: هو البحث في الأسباب والمقدمات التي أدت إلى حصول النتائج الموجودة. فالتعليل هو ذكر الأسباب التي تقف خلف النتائج الحاصلة.

النقد: هو القدرة على التقييم. فهو الحكم بناء على القيم المتاحة وهو إسناد القيم إلى الموضوع المنقود.

ويستطيع الفرد من خلال مهارة النقد والتقييم إلى إرساء مسلمات وبديهيات ثابتة يركن إليها ويؤيدها ويدافع عنها.

الملاحظة: استخراج المعلومات أو البيانات الحسية من الموضوع أو الشيء قيد الملاحظة فهي استنتاج حسي للظاهرة قيد الملاحظة. وتقوم الملاحظة المتطورة باستخراج الأحكام الفكرية من الموضوعات قيد الملاحظة.

البيانات الحسية:

1. عبر العين: بصريات: ألوان وكثافات ومسافات ومساحات وحجوم.
2. عبر الأذن: سمعية: أصوات ونغمات.
3. من اللمس: ملموسات: حار وبارد وخشن وناعم وصلب ولين..
4. من الشم: روائح
5. من الذوق: نكهات.

المقارنة: هي التعرف على أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين شيئين أو أكثر عن طريق تفحص العلاقات بينهم (أكبر، أصغر، أعلى، أرخص، أقوى، أضعف، ...). والبحث في نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف ورؤية ما هو موجود في أحدهما ومفقود في الآخر.

المشكلة: هي حاجة لم تشبع أو هي عقبة أمام إشباع الحاجة. وبشكل آخر فإن المشكلة هي غموض يكتنف موضوع ما أو هي « ما يمنع ويعرقل الحصول على تلبية الحاجات والرغبات » حل المشكلة هو نشاط حيوي يهدف إلى التغلب أو تخطي أو إزالة العقبات والعراقيل التي تمنع تلبية الحاجات والرغبات.

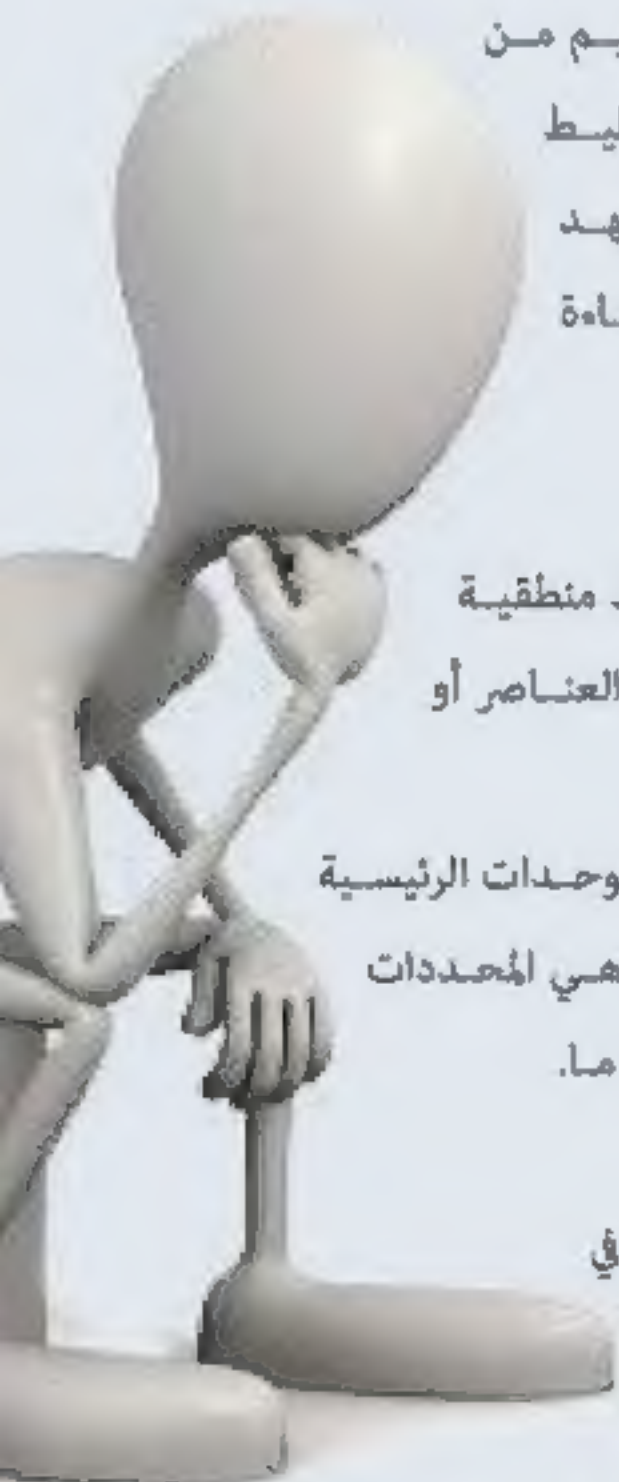
الهدف: هو حالة أو وضع ما يسعى للتوصل إليه.

لنأخذ الثراء كهدف: فالثراء هو حالة من الوفرة المالية يسعى للوصول إليها.

الحكم: هو نسبة شيء إلى شيء آخر. فهو عملية تنسب ما بين الأشياء والعناصر والمواضيع والقضايا. والحاكم هو من يقوم بعملية التنسب هذه. مثلاً لو حكمت على سلعة معينة بأنها سيئة فقد نسبت السوء إلى السلعة وهذا حكم.

ومثال ذلك أيضاً: الأخضر هو لون، والشجرة هي نبات لو قلت أن الشجرة خضراء فقد نسبت اللون الأخضر إلى الشجرة وهذا حكم. والقدرة على التنسب الصحيح هي الحكمة.

التقييم: هو إسناد قيمة ما لشيء أو فكرة أو

أهمية الفكرية

الحقائق : هي أحكام برهن العلم على صحتها.

الشرح والتفسير : تناول المشكلات والظواهر تناولاً عقلياً يرمي إلى وضع العلاقات السببية بين عناصر ظاهرة معينة توضح النتائج الحاصلة.

التلخيص : هو التركيز على الأفكار الرئيسية (النقاط موضع الأهمية) ثم إعادة صياغتها بطريقة منطقية.

السؤال : هو جملة لسانية، يأخذ صيغة الاستفهام، أو يقوم بوظيفة الاستفهام، وهو من أنجح الطرق لجمع المعلومات.

التبسيط والتوضيح : هو القدرة على التعامل مع مقدار كبير من المعلومات أو مع معلومات معقدة أو غير واضحة ثم وضعها في شكل أوضح ظاهر العناصر والأسباب والعلاقات والنتائج.

التوسع : هو جلب أقصى ما يمكن من الأفكار والمعلومات التي تتعلق بأحد الموضوعات.

التعميم : هو إسناد حكم معين إلى

مجموعة من العناصر يشملها جميعاً.

وهو خطوة من خطوات

الاستقراء العلمي

فالاستقراء العلمي هو

البحث عن حكم شامل

يجمع عناصر موضوع

مبحوث تثبته الأدلة والقرائن

والبراهين.

فقولك أن النعامة لها ريش، والحمامة لها ريش،

والعصفور له ريش وعليه تعميم وتقول أن الطيور (تصنيف) جميعها من ذوات الريش.

المفهوم : هو شيء أو حادثة أو موضوع أو قضية له خصائص وميزات وعوارض محددة تملك حوله خبرة ذات أسس حسية فتفهمه على ما هو عليه فيصبح مفهوماً.

ومثال ذلك : قولنا سمكة فلو سمعنا شخص لا يعرف ما هي السمكة فلن يفهم منا أي شيء من هذه اللفظة، فكلمة سمكة بحد ذاتها لا تملك القدرة على جعل نفسها مفهوماً وأن تمنح المستمع أو القارئ إدراكاً لصورتها في الواقع.

الفرضية : الفرضية هي حل محتمل لمشكلة أو موضوع ما، وهذا الحل له قيمة تحقق احتمالية، فمثلاً لو بحثت في إمكانية وجود شخص ما في بيته نقلت أن لديك فرضين أو فرضيتين إما أن يكون موجوداً أو أن لا يكون موجوداً تحمل كل منهما قيمة تحقق احتمالية بنسبة خمسين بالمائة.

الخيارات والبدائل : هي عدة كيفيات أو أشكال يؤدي تطبيقها إلى تحقيق الحاجات أو الرغبات أو المطالب.

فلو كنت جائعاً، فهنا لديك حاجة إلى تلبية جوعك، والبدائل والخيارات هي بوجود عدة أشكال من الطعام يمكن توفرها أو إعدادها فتتناول أحد هذه الخيارات فيتحقق المطلوب.

التخيل : هو إطلاق العنان للأفكار دون النظر للارتباطات أو الالتزامات الواقعية أو المنطقية. يتحقق بواسطة الخيال أحياناً إلى الوصول لنظريات جديدة أو مبادئ أو فرضيات جديدة كلياً وقد يترتب عليه ازدهار وظهور حركات ومدارس بحثية جديدة.

التنظيم : هي المقدرة على وضع العناصر أو الأشياء أو الحوادث أو القضايا ضمن تسلسل ما أو ضمن ترتيب شبكي أو هيكلي أو غيره بحيث تحقق تتابع معين يقصد به مراعاة معايير أو مقاييس محددة.

الإبداع : هو حل مشكلة أو موقف بطريقة جديدة أو الوصول إلى أفكار أو نتائج جديدة، أو حل مشكلة مألوفة بطريقة أو أسلوب غير مألوف وتعتبر مهارة الطلاقة ومهارة المرونة ومهارة الأصالة من أركان الإبداع.

الطلاقة : هي مهارة تذكيرية تقوم على جمع كل ما له علاقة بالموضوع المطروح ضمن علاقات ذات صلة ونسق ما (مرادفات، متشابهات، وتوازي).

المرونة : هي توجه فكري غير نمطي وغير تقليدي وغير جامد وغير مألوف يعتمد التخيل أساساً له.

الأصالة : هو البحث عن استجابة مختلفة وردة فعل غير مألوفة لمشكلة ما.

التطبيق : هو استخدام المعلومات المتاحة في الساحة العملية لتؤدي إلى نتيجة ما.

التنبؤ : هي القدرة على توقع الأحداث القادمة تأسيساً على معلومات سابقة يحصل توفرها إلى إفاضة نحو نتائج محتملة تعتمد خاصية الاطراد الطبيعية وتجاوز الأحداث ذات العلاقة السببية.

الاضهار في مقام الاضمار في القرآن الكريم وعنايته البلاغية

قد يؤثر اظهار الاسم عوضا عن الضمير لفائدة بلاغية وأهمها تقوية الشيء المذكور

أستاذ: محمد حشيشة

يعدل أحيانا في الكلام العربي عن ذكر الضمير ويؤتي بدلا منه بالاسم الظاهر في الجملة ومعنى آخر أن يكون السياق يقتضي إيراد الضمير فيؤتي بالاسم الظاهر عوضا عنه. وله فوائد بلاغية عني بها أهل الاختصاص. والأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة وإذا ذكرت ثانيا أو ثالثا أو غير ذلك في الجملة جاءت مضمرة (نسبة إلى الضمير) لأن ذلك أوجز وهو الأصل والمتعارف عليه في الكلام.

و لكن المتكلم قد يؤثر اظهار الاسم عوضا عن الضمير لفائدة بلاغية وأهمها تقوية الشيء المذكور والاعتناء به وإبرازه لمقصد ما أو استحباب ذكره والتلذذ لهذا الذكر لامر في نفس القائل كقول الشاعر

سقى الله نهرا والسلام على نهر
وياميزا نهر مع القرب والبعد
فكان الأصل أن يقول والسلام عليها وحبذاها
وانما ذكر الاسم لمكانته في نفسه ومحبته
ذكره مرارا والتلذذ بذلك .

ولقد عني كثير من أهل الاختصاص به وبينوا مزيتة في كتبهم مثل عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز والسكاكي في مفتاح العلوم والزركشي في البرهان في علوم القرآن وغيرهم . يقول السكاكي صاحب المفتاح « يوضع المظهر موضع المضمرة إذا أريد تمكين نفسه زيادة تمكين » ويقول ابن الأثير « انما

الجملة مستقلة بنفسها فتسير مسرى الأمثال والحكم ، وللتنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم»
ويبقى من أجمل وأوضح الأمثلة من القرآن الكريم الآتية على هذا الفن لغرض بلاغي جميل قوله تعالى (يا أيها النبي إنا أمَلنا لك أزواجك الآتي آتيت أمورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات هاجر من أمرك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها فإلصة لك من دون المؤمنين) فلاحظ إيراد الاسم الظاهر النبي مع أنه ورد بين الضمائر والسياق يقتضي أصلا ورود الضمير وإن يقال وهبت نفسها لك . يقول ابن عاشور «وفي قوله إن وهبت نفسها للنبي إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال : إن وهبت نفسها لك . والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ النبي من تركية فعل المرأة التي تهب نفسها بأنها راغبة لكرامة النبوة .»

يعمد إليه لفائدة وهي تعظيم شأن الأمر الذي اظهر الاسم المضمرة عنده أولا» .
واما في التفاسير فقد وجد هذا الفن اهتماما عند ابن عطية في المحرر الوجيز ومحمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير والالوسي في روح المعاني . وقد أفرد الباحث ادريس محمد ابكر محمد رسالة ماجستير حول الاظهار في مقام الاضمار في التحرير والتنوير وهي قيمة في بابها . ودخولا في الأمثلة البيانية مباشرة لهذا الفن البلاغي في القرآن الكريم نورد ما جاء ، مثلا في أول آيات سورة القارعة اذ كررت كلمة القارعة وأوتي بالاسم ظاهرا عوضا عن مضمرة مضمرا بعد اذ ذكر أول مرة . يقول تعالى (القارعة ما القارعة وما أراكم القارعة) . فعديل عن أن يقال وما أدراك ماهيه وهو الأصل إلى اظهار الاسم لبيان الهول والتركيز عليه وجلب النظر والانتباه إلى هذا الأمر العظيم . ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) يقول ابن عاشور رحمه الله « فالاتيان بلفظ الناس في قوله بما كسبت أيدي الناس اظهار في مقام الاضمار لزيادة إيضاح المقصود ومقتضى الظاهر أن يقال بما كسبت أيديهم » . ومن الأمثلة أيضا ورود كلمة الشيطان ثلاث مرات في الآية الكريمة (استموز عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك مذبذبون بين ما لا اله الا الله لا ينظرون الا الاشارة الى الله هم الفاسقون) فكان مقتضى الظاهر أن يؤتى بالضمير في المرة الثانية والثالثة فأوتي بالاسم الظاهر إبرازا لهذه السيطرة المنبوذة من الشيطان وبيان خسران أهله . ومن الأمثلة أيضا قوله تبارك وتعالى (وربك الغني ذو الرمة) يقول العلامة ابن عاشور «وقوله : (وربك) إظهار في مقام الإضمار ، ومقتضى الظاهر أن يقال : وهو الغني ذو الرحمة ، فخولف مقتضى الظاهر لما في اسم الرب من دلالة على العناية بصلاح المريب ، ولتكون

ظاهرة الاختزال

بين الفيزياء والاخلاق

إن أهم ظاهرة يمكن تسميتها بالاختزالية... هي اختزال الوجود النفسي الى الوجود المادي

أستاذ: معتصم الحسين

يعد المرء عبارة هذا اختزالي أو أنه فكر اختزالي في مقالات غربية موجهة الى كتاب في العلم والفكر خصوصا والثقافة عموما. إن من يعرف ما هو المقصود بهذه الكلمة، الى أي ظاهرة ترمز، أو ما حجم هذه الظاهرة لا يمكنه إلا أن يستشعر حجم خطورتها على الفكر الحر وكل ما يتعلق بهذا الفكر من ظواهر الوجود اللانهائية. بحسب قاموس وكسفورد الفلسفي فإن الكلمة ترمز الى ثلاثة أنواع من الاختزال.

الاول: اختزال انطولوجي:

ما يعرف بالاعتقاد بأن كل الحقيقة تتألف من عدد محدد من الأجزاء.

الثاني: الاختزال المنهجي:

العلمية لتوفير شرح لكل ما يتعلق بحقيقة الكون من خلال وجود مكونات أصغر.

الثالث: الاختزال النظري: أن نظرية جديدة لا يمكنها أخذ مكان نظرية قديمة. ما يعني أن فهم أي مجهول يجب أن يرجع الى ما هو معلوم.

إن أهم ظاهرة يمكن تسميتها باختزالية بحسب توماس نيجل أحد أكبر فلاسفة الغرب هي اختزال الوجود النفسي الى الوجود المادي. وتتخلص هذه الظاهرة بمحاولة شرح الحياة النفسية والفكرية من خلال الفيزياء والفيزو-كيميائي. إن هذه الاختزالية تنطلق من اعتقاد مسبق بأن كل ما في الوجود عائد الى وجود الذرات ولذلك يرى المروجون لهذا المفهوم بأن التركيز على فهم الذرات سوف يسهل علينا الطريق الى فهم كل ظواهر الوجود، التي تبدو مختلفة في نوع وجددها.

إن أهم ما قاله المحذرون من هذه الاختزالية هو أنها تهمل الوعي الانساني وتحوّله من فاعل الى منفعل، حيث يصبح مجرد نتيجة لعمل الذرات العفوي. وإن هذا سوف يؤدي الى اعتبار الفكر الانساني كله وما يرتبط بهذا من علوم نفس ومنطق واجتماع واخلاق

وثقافات أمور يمكن دراستها والتأثير عليها من خلال الفيزو-كيمياء. فيصبح الوعي بحسب الاختزال ليس أكثر من تابع يتبع علته كما يتبع الدخان النار. فيكون الوعي موجود ثانوي لا أهمية مباشرة له لأن كل ما فيه متأثر بما يحدث في مكوناته الفيزيو كيميائية وإن كنا لا نشعر بذلك.

ظاهرة الاختزال ليست بشي جديد و التحليل التاريخ الانساني سوف يكشف وجودها في كل الثقافات، ولكن الجديد أنها قد أصبحت ظاهرة عامة متغلغلة في كل الفكر الحديث، فالانسان في الاقتصاد الحديث هو المستهلك والعلم الأهم في هذا السياق هو علم الاقتصاد. فترى طلاب اقسام الاقتصاد بمئات الالاف في أكثر الدول الحديثة بينما لا يتجاوز عدد طلاب الفلسفة المئات فقط، مع أن

لتحصيل أفضل ما يمكن تقديمه لرضا فتاة احلامه. كما ان القانون لا يعا لقدرات الانثى على التمتع والرفض وكيف يلعب هذا في حمايتها ويجعل امر القبول والرفض في يدها. على العكس من هذا فإن التشريع الحديث لا يعبر أهمية لدور العقود الاجتماعية العالمية التي تشكل المنظم والحامي لحقوق الانثى والرجل بحيث تضع الاثنان امام مسؤولياتهما على مرأى ومسمع من الشهود والاهل، مما يشكل ردع اجتماعي من تهرب الرجل من مسؤولياته، بحيث يستغل عنصر النعومة عند المرأة.

إن قدرة المرأة على التمتع والرفض قبل الزواج تتحول الى قوة للتعاون بعد اقتناعها بشريك حياتها والتشريع الحديث يعري المرأة من أدوات القوة عندها ويضعها لعبة في يد الرجال المستميتين قبل الحصول عليها والزاهدين بها بعد انقضاء مثرابهم.

لذلك لا يمكن لأي تشريع في هذه المسألة أن يغفل عن دراستها كامر فطري اجتماعي، يكشف ذلك الاحاطة بكل جوانب هذه العلاقة التي كانت قد شكلت المؤسسة الاجتماعية الاولى التي أصبحت المكان الأخير الذي ينشأ فيه الفاضلون، كما أنه لا يمكن للقانون الحديث أن يختزل في التشريع بأن يشرع بناء على افكار لمنطقيتها من غير دراسة وتحليل الواقع الاجتماعي والنظر الى الاعراف والتقاليد التي تكشف ما هو اصيل وفطري.

إن المطلع على الية التشريع الحديث يعرف ان قانون الحريات عموما يحد من قدرة المشرع الحديث على الولوغ في عمق المجتمع ودراسته لفهمه أكثر والتشريع بناء على هذه الدراسات والابحاث. ولايقف التشريع الحديث هنا بل يفتح الباب على مصراعيه للاعلام الاقتصادي الراسمالي، الذي يستغل قانون الحريات انعام ويتغلغل من خلاله الى كل بيت، حيث يصور الحياة الجنسية المثالية على أنها تبدأ بالمقاهي الليلية، بحيث تبدأ العلاقة بتجربة جنسية بين انثى ورجل لم يلتقيا في حياتهما، ويصور هذا على أنه الطريق لحياة أفضل، فكم ياترى يشتم من هذا رائحة التأثير الاقتصادي على التشريع والاخلاق وعدم موضوعية التشريع الحديث في الاخلاق؟!

كم يجني اصحاب هكذا افلام من هكذا تجارة؟ وكيف يدل هذا على انضواء؟ كل شئ تحت عباءة الاختزال الاقتصادي؟ هكذا يتحول الشر من العنف الظاهر ويختفي في عباءة المدنية.

الاخلاق

دراسة

تنطوي تحت دراسة الفلسفة. إن الناظر الى التشريع والقوانين الحديثة يرى كيفية اختزال مفهوم القانون الى كونه امر يتعلق بفض النزاعات في الموضوع الاخلاقي، أما في الاقتصاد فإنه لا يترك مسألة تنمي الاقتصاد الا ويناقشها. كمثال على هذا فإن التشريع المتعلق باهم مؤسسة اجتماعية نشأت فيها كل البشرية (العائلة) غير منطلق من فكرة ما هو الاصلح للفرد الانساني، وإنما اساسه ان هذا الانسان هو فرد حر طالما أنه يدفع ضرائبه ولا يعمل اعمال مخالفة للقانون. فالقانون الحديث كمثال يشرع كل الحريات الجنسية على اساس حرية الفرد كزواج الرجل بالرجل، المرأة بالمرأة، الخيانة الزوجية، استغلال علاقة الحب المقدسة وتحويلها الى افلام الدعارة كلها أمور قانونية تتساوى مع علاقة الرجل والانثى التاريخية ببعضهما.

فالقانون الحديث لا ينظر الى طبيعة الرجل والمرأة بحيث تشكل الحاجة للمرأة عند الرجل المحرك الاجتماعي الاساس لسعيه نحو التقدم والعمل

الخطاب الديني

مشاعر مثل الحب أو الاستقلالية أو تحقيق الذات ليست مما يقدم في الخطب

أستاذ: عمرو الشاعر

الدين

رغمًا عن اختلاف مناظير الناس إليه من كل الزوايا تقريباً!

سواء تصورهم له أو دوره في حياتهم وهل هم في حاجة إليه أصلاً أو كيفية تطبيقه وإلى أي حد ينبغي تطبيقه ومتى يمكن للإنسان أن يتجاوز حرقية تعاليمه ... الخ

إلا أن كل «العوام» في العالم -ونغض الطرف عن دارسي الدين الذين أصبحوا يتعاملون مع الدين كأنه علم ويقدمونه للناس كمجموعة من العلوم، فنزعوا روحه وحوّلوه إلى مادة جافة غير مؤثرة ولا مثمرة!- مهما اختلفت أديانهم يجمعون على أن الدين مكانه القلب .. فهو يخاطب القلب ويعمل على إصلاحه ومداواته وتقويته .. الخ.

فالناس ترى أن الدين دوره أن يحرك القلب وأن يثير المشاعر، بغض النظر عن انسجامه مع العقل أم لا، فإن وافق العقل فيها ونعمت، وإن لم يوافقها فبتم تعييد العقل، ولكن ليس بشكل كلي، وإنما في المسألة الدينية فقط. ويُعمل في باقي الجوانب الحياتية.

فيرضى الإنسان ويقنع بالتنازل عن عقله من أجل التواصل مع ربه ومن أجل إرضاء ربه! كما يفعل أي إنسان مع حبيبته، فلا مجال هناك لإعمال العقل وإنما القلب هو من يأمر وينهى ويحرك ويُسكن! وكذلك من أجل أن يشعر بإنسانيته! فالإنسان لا يشعر بها عندما يفلح في حل لغز رياضي معقد أو

حب الله، وعن حب الوالدين وعن حب الأهل والأقارب ... أما كيف يتعامل الإنسان/ الشاب مع ذلك الشعور ومع غيره من المشاعر التي يجدها في نفسه؟ فغالباً لا يجد ناصحاً يُعرفه ما المقبول منها ومتى يكون جيداً ومتى ينقلب ضاراً مؤذياً! إلى أي حد مثلاً يمكن تقبل «حب الذات» كدافع ومحرك وحام للإنسان ومتى ينقلب إلى «أنانية»؟ وغير ذلك كثير!!

ورغمًا عن وجود كثير حديث عن عدد من المشاعر الإنسانية الإيجابية في الخطاب الديني الإسلامي، مثل الإيثار والصبر والطمأنينة .. الخ، إلا أنها شابها الغلل فلم تُقدم في يوم من الأيام بشكل متوازن وإنما طغى بعضها على بعض، فمثلاً كان لشعور «الحزن أو الندم» مكانة مقدمة في «بناء المشاعر» الإسلامي، وهذا ما نراه في «الأناشيد الإسلامية»، والتي يغلب عليها الطبع الحزائني! وكذلك «الطبع الحماسي» والذي يظهر في «الأناشيد الجهادية»!

إلا أن أيًا من هذه المشاعر لم يشكل الإطار العام للخطاب الديني الإسلامي، وإنما قام بالدرجة الأولى على: الترغيب والترهيب!!

فتقبل علماء المسلمين الروايات الضعيفة وشديدة الضعف

في الترغيب والترهيب، رغمًا عن أنها كذب على الله، لظنهم أنها مما سيصلح المسلمين!! فإن أنت نظرت إلى عورة المرأة سيُصَب

التوصل إلى حل معضلة فلسفية معقدة! وإنما يشعر بها عندما ينبض قلبه بمشاعر مثل حب الآخرين وإيثارهم وتقديرهم على نفسه، عندما يشعر بأخوته لمن حوله بانتمائه للمجتمع حوله، عندما يشعر بالرضا والطمأنينة إذ يرى السعادة في عيون المحتاجين الذين مد لهم يد العون! عندما يستطيع التغلب على كبره ويتواضع لمن حوله ... وغير ذلك من المشاعر الجميلة.

ففي الدين يواصل الإنسان لعب دور «الابن المطيع»، ولكن هذه المرة ليس مع أبيه، وإنما مع ربه .. مما يحقق له الرضا عن نفسه والطمأنينة على أنه على الطريق الصحيح. ولهذا ولغيره سيظل الدين -مهما اختلفت أشكاله- باقياً مسيطراً!

الشاهد أنه من المفترض أن الدين يحرك المشاعر «الصالحة» الإيجابية/ الحسنة» عند الناس، والتي لا تقتصر ثمرتها على مجرد مشاعر جميلة يستعذبها الإنسان ويطلبها مراراً وتكراراً، وإنما تعدى إلى إنتاج إنسان صالح، كان للدين دور رئيس في تكوين كيانه وذاته.

فإذا انتقلنا من الحديث عن الدين بشكل عام نظيري إلى الحديث عن الإسلام بشكل خاص، نتساءل:

أي مشاعر حرك «الخطاب الديني الإسلامي» - وليس الإسلام؟

الناظر في الخطاب الديني الإسلامي يجد أنه - في الأعم الغالب- وبكل أسف يُهمش كثير من «المشاعر الإنسانية» لصالح أخرى قليلة محدودة، ذكرت في النصوص الدينية، بدلاً من أن يعمل على تزكيتها بشكل متوازن للوصول إلى إنسان صالح، فينظر إلى النصيب الأكبر منها بعين الاتهام أو يقض الطرف عنها أصلاً كأنها غير موجودة أو ليست ذات أثر كبير في إصلاح الإنسان! فمشاعر مثل الحب أو الاستقلالية أو تحقيق الذات ليست مما يُقدم في الخطاب الديني الإسلامي، وبالتأكيد فإن حديثاً عن «الأنوثة» هو درب من دروب الانحلال! وإن كان هناك حديث عن الحب، فهو الحديث عن

... والمشاعر!

المشاعر هي المشاعر التي تفيض من القلب وتفيض من الروح وتفيض من النفس وتفيض من العقل وتفيض من الإرادة وتفيض من الشهادة وتفيض من الشهادة

ويقول: من فجع هذه في أبناءها! والأمثلة على هذه النقطة بالملئات إن لم تبلغ الآلاف! كيف كان الصحابة يتصرفون .. وكيف كان الرسول يتصرف بشكل مختلف تماماً .. أخذاً في حساباته اعتبارات لم يكن الصحابة يلتفتون إليها .. وللأسف لم نلتفت نحن كذلك بدرجة كبيرة إليها!!!

لو قدم مثل هذا الخطاب للاقى نجاحاً مهراً، ولاختلفت درجة إقبال الناس على الدين بدرجة كبيرة، لشعورهم أن الدين يحاطبهم و «يعالج» ذواتهم وأنه لهم نافع، وأن رب الدين مهتم بهم، وأن الدين ليس مجرد تقديسات وتعظيمات لله .. وإنما هو هدى وصلاح للإنسان!

ومن ثم فلا ينبغي -ولا يجوز- أن يُقدم خطاب ديني عام جامد لكل المسلمين، يحاطب به الصغار كما يحاطب به الكبار، والرجال كما النساء، إلا في أضيق النطاقات وفي أبواب العمومات، وما عدا ذلك فينبغي أن يكون الخطاب الديني خاصاً محدداً للفتة العمرية وللنوع الجنسي الذي يحاطب به، فإن لم يكن بهذا الشكل فلن يهتم فيه عنصره الرئيسي: «الحكمة والموعظة الحسنة»، ومن ثم فلن يؤتي ثماره!

فهل يعي القائلون على الخطاب الديني أن كل ما قدموه -بغض النظر عن موافقتنا على محتواه من عدمه- لم يخاطب في الإنسان إلا أقل القليل، وأنه لا يزال هناك الكثير من «الاحتياجات» والمشاعر الإنسانية بحاجة إلى «مخاطبة تهنئية»؟ أم سيظلون متمسكين باجترار نتاج السابقين؟!

ويتجنب الطالحة لأنها طالحة في ذاتها، مبتغياً بذلك وجه الله، إنسان ميزانه ذاتي للأمر ولنفسه وللآخرين، يُقدر صلاح الأعمال وطلاحتها، نفعتها وضررها، فيأتي الأكثر تفعلاً ويجتنب الأكثر أذى! وإنما إنسان نفعي يحرص على الوصول إلى تجميع أكبر قدر من النقاط!! ليس لديه ميزان أصلاً، فهناك أمور صغيرة في نظره كبيرة، وأخرى عظيمة يراها «تافهة»!

كما لم ينتبهوا إلى أنهم قد نفروا كثيراً من أتباع الدين منه! إذ وصل الخوف بالعض إلى أن يعرضوا عن الدين من باب، ورأى آخرون لا منطقية في هذا الدين، إذ يعاقب «ربه» بالعقاب الهائل على الأمر اليسير ويجازي الجزاء الكبير على الأفعال الهينة!

ولا يعني هذا أننا نلعي «التخويف والترغيب» من الدين، ولكن التخويف دوره أن يكون حاحزاً تالياً بعد «القاعة القلبية»، فعندما يكون الإنسان مقتنعاً بأن الزنا فاحشة ورغماً عن ذلك قد يحصل في خاطره فعل الفاحشة لاستحواذ الشهوة عليه، فهنا يأتي الخوف كمانع متأخر يحجمه ويوقفه! كما ينبغي أن يكون التخويف والترغيب بالقدر السليم حتى لا يختل الميزان عند المسلمين، فلا يصل التخويف إلى درجة الهلع، ولا يتوعد بالعظام على الصغائر!!

ولو قدموا خطاباً «متغيراً» قائماً على مخاطبة المشاعر، باعتبار أن هذه المشاعر هي وسيلة تفاعل الإنسان مع واقع المحيط، وباعتبارها «ظهورات» للاحتياجات العاطفية، التي غرسها الله في كل منا، والتي تظهر «بأجل مسمى» تبعاً لنمو الجسدي والعمرى للإنسان، فاحتياجات الطفل -ومن ثم مشاعره- غير احتياجات ومشاعر الصبي غير احتياجات ومشاعر البالغ غير حديث الرجولة غير الكهل غير الشيخ، واحتياجات الذكر عامة غير احتياجات الأنثى، فليس الذكر كالأنثى! ولنا في الرسول الأعظم القدوة الحسنة، فالروايات عنه فائضة بتقديم هذا المعنى، كم كان يراعي مشاعر الناس بل وحتى الحيوانات، كما رأيناها يأمر الصحابة ببرد الأفراخ الصغيرة إلى الحمرة/ الحمامة،

في عينك الرصاص المعلي في يوم القيامة وإن أنت أكلت درهم من الربا فحرمته أشد من ٣٦ زنية! ولك أن تتخيل أنت العقاب! وإن أنت فعلت كذا عقابك كذا وكذا! (ورواية مثل رواية الإسراء والمعراج المكذوبة على ابن عباس فيها غاذج لتفنن الرواة في ابتكار أصناف من العذاب)، وإن أنت بنيت مسجداً صغيراً لله كان لك من الثواب كذا، وإن أنت ذكرت الله بذكر معين كان لك ملايين الحسنات! ومثل ذلكما كثير!

ولإعجاب الوعظ بالمحتوى المقدم فيها قاموا بنشرها بين المسلمين.

ولم يتبه الخطاب والوعظ إلى معنى فعلهم هذا ولا إلى النتيجة الكارثية له! فعندما عملوا على إثارة مشاعر كان الشعور المثار هو: الخوف، والخوف ليس شعوراً جيداً بحال من الأحوال! ولكن لا بأس ليمسك المسلمون بتعاليم ربهم ولعدم قرب الذنوب والمعاصي!! وكان كذلك الشعور المصاحب هو: الطمع، إذ أصبح كثير من المسلمين يأتون الأعمال الصالحة «طمعاً» في الثواب الكبير! (ولهذا اختلت أعمال المسلمين في الأعم الغالب، فأصبحت انتقائية بدرجة كبيرة، يقبل فيها المسلم على الأعمال الصغيرة اليسيرة التي يجني بها الكثير من النقاط «الحسنات»).

فلم ينتبهوا أولاً إلى أنهم بذلك لا يرححون إساناً صالحاً بأنني الأعمال الصالحة أولاً لأنها صالحة في ذاتها

مثلت الخرافة في الفكر الديني

(السنة والشيعة) نموذجاً -١-

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

عليه الوصف بأي حال . ونظرا لأن كلمة الدجل أو أيا من مشتقاتها لم ترد في القرآن - وهو مما يعني انهيار العقيدة من مبادئها لأبها عقيدة دخيلة على الإسلام [٢] . فإننا سنناقش الأحاديث الواردة فيها من باب إظهار تعارضها وتناقضها بين النبي والذين لا يمكن رأيهما ، لأن أي صنعة بشرية لا بد أن يظهر فيها الاختلاف ، وصدق الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وبالفعل وجدنا اختلافا كثيرا يدل على أنه من عند غير الله . والآن ، إلى التعريف بالدجال ، فما هي صفته ؟

[1] أخذ الأحمديون هذا الجزء من المعنى واستندوا إليه في تفسيرهم الدجال بأنه الأمة البصرائية المضلّة التي تضل الناس وتدعوهم إلى عبادة عيسى! وأن الدجال ليس فردا واحدا وأن الأحاديث الواردة في هذا الشأن هي من باب الترميز التي يحتاج إلى تأويل.

[2] مصدر هذه العقيدة هو الفكر المسيحي المزيف فلم ترد إلا فيه فقط - وليس كما تقول الروايات أنه ما من نبي إلا وحدر قومه الدجال ، الذي أراد أن يصد الناس عن النبي المصطفى فاخترع فكرة الدجال هذه ، أو عدو المسيح .

إذا اقتنع المسلم أنه لا مهدي إلا النبي (ص) ومن هداه الله فسيصير كل واحد منا مهديا يخرج أمته من ظلمات التخلف إلى نور الهداية والتقدم. وتعا لترتيب أعضاء المثلث سيكون الحديث عنهم. فسنداً الحديث عن الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم المهدي. ونبدأ بالدجال:

أول أضلاع المثلث: الدجال

قبل الخوض في مسألة الدجال لا بد من الخروج أولا على الحجاب اللعوي ، لعرف هل الدجال استعمل في اللغة العربية بالمعنى الوارد في الروايات ، أم أنه معنى دخيل ؟ ورد في المقاييس: «الدال والجيم واللام أصل واحد منقاس، يدل على العطية والشر. قال أهل اللغة: الدجل: تمويه الخبيء، وسمي الكذاب دجالاً. وسمعت علي بن إبراهيم القطان يقول: سمعت ثعلبا يقول الدجال المموه يقال سيف مدخل، إذا كان قد طلي بدهب. قال: ف قيل له: فيجوز أن يكون الذهب يسمى دجالاً؟ فقال: لا أعرفه. ومن الباب الدجالة: الجماعة العظيمة [1] تحمل المتاع للتجارة ويقال دجلت البعير، إذا طليته بالقطران؛ والبعير مدخل». اهـ

إذا يظهر لنا أن الدجل في اللغة مبني على الكذب والخداع والتمويه ، ويعلق الأستاذ أمين نايف ذياب حول هذه الكلمة فيقول: « معنى كلمة الدجل عند العرب هو شدة طلي الجمال الجرب بالقطران، وانتقل المعنى إلى الكذب الذي يعتمد طمس الحقيقة الظاهرة السية، فالدجل ليس تمويهها ولا خداعاً ولا تليساً وليس تدليساً، فالدجال هو المدعي خلاف ظاهره وخلاف ما هو واضح من حالته، مثل إدعاء النوبة مع عدم وجود المعجزة، ومثل ادعاء الألوهية مع أنه جسم يعتره النقص في العلم والجهالات، وأنه قادر مع ظهور عجزه وضعفه، فالدجال معلوم دخله حتى لصعفاء العقول ولأبسط الناس، بل أيضاً للأطفال الصغار والدجال دجال ولا يحتاج لإيهان » اهـ

أما إذا نظرنا إلى التصور الأسطوري الوارد في روايات أهل السنة - الشيعة دجالهم بسيط مختلف عن دجالنا الحمار! - فنجد أنه لا يمكن أن يكون دجالاً وإنما هو فتان جبار. أما دجال ضعيف فلا ينطق

أستاذ: نزار المنشداوي

امن العقائد المترسحة عند عامة المسلمين وعلمائهم عقيدة المهدي المنتظر أو مخلص آخر الزمان الذي يأتي فيقاتل الأعداء ويهزمهم. ويصلح في أيام معدودات ما أفسده الدهر في قرون طوال.

وتصور أهل السنة للمهدي المنتظر ليس هو تصور الشيعة فكلاهما مغاير للآخر تماماً، إلا أنهم يشتركون من حيث المبدأ في قبول الفكرة، على الرغم من أن كل فريق يكرر كل الأحاديث الواردة في هذا الباب ويعدها من الموضوعات التي لا جدال في وضعها! ويرتبط تصور المهدي بظهور دجال يفسد في الأرض فسادا كبيرا ويسلطه الله على خلقه ليختبرهم. فيعطيه من الآيات الحسية ما لم يعط نبي من قبل، حتى يختبر الناس.

وعندما تبلغ الحلقة أقصى الضيق ينزل المخلص من السماء - مع ملاحظة أن هناك مهدي على الأرض حارب الأعداء وهزمهم - تعا لتصور أهل السنة وهو عيسى بن مريم فيقتل الدجال لأن الدجال كائن استثنائي يحتاج قتله إلى نطل استثنائي وليس أي شخص عادي ولو كان حتى مهديا. ثم تعيش الأرض في مدينة فاضلة لم يحلم بها أشد الفلاسفة إغراقاً في التماؤل. وبعد سنوات معدودات مختلف في عددها تقوم الساعة! وقبل أن نخوض في هذا لموضوع الشائك الذي يدافع عنه كثير من الناس كأنه من أسس الدين التي لو أحلت لانهار الدين! قد يقول قائل: ولم تتكلم فيها من المبدأ إن لم تكن من أسس الدين؟ نقول: لأسباب عدة، منها: إخراج الخرافة من دين الله عزوجل وإثبات أن ما لا أصل له في كتاب الله من العقائد هو زخرف ناظر، كذلك إلغاء سبب من أهم أسباب التكاسل والتعاس عند المسلمين ، فهم مسلمون بأن المهدي والمسيح سيأتين في آخر الزمان ليصلحا الأمة، فالأمر مقدر ومكتوب فم الحركة، فلي نفعل شيئا أما

من الفرائد العفلية إلى الفرائد النفلية

التشريع عن السلطة فظهر الفقهاء في مختلف الأقطار

أستاذ: رضا خالد

على الاحكام الموروثة واتحها الى وضع اساليب جديدة لمواجهة المشاكل المستحدثة مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسله وسد الدرائع.

ولما جاء الشافعي أنكر التحويلات التي قام بها عمر بمعية الصحابة .. ورفض الاعتماد على روح النصوص فلم يقبل بالمصالح المرسله ولا بالاستحسان وحصر الاجتهاد في القياس فحسب، وعلى العكس من ذلك وسع دائرة النصوص فرفع الحديث الى مرتبة الوحي وجعله مرادفا للسنة ودافع دفاعا شديدا عن خبر الواحد، مع إقراره بكونه ظني الثبوت ولا يفيد اليقين.

ومضى تلميذه احمد بن حنبل شوطا أبعد جعل القرآن والسنة في نفس المرتبة ورفع فتاوى وأقوال الصحابة الى درجة مصادر التشريع وفصل الحديث الضعيف على أعمال الراي، فوسع من دائرة النصوص لتشمل القرآن والحديث وأثار الصحابة.

وهكذا تحول الفقه من لقراءة العقلية الى القراءة النقلية، وسادت مفاهيم وتصورات أهل النقل لدى عامة المسلمين فتراوى الدين مع الشريعة .. والحديث مع السنة .. والقياس مع الاجتهاد .. ولم يعد هناك ذكر للشورى والاعتماد على روح النصوص، فلم يكن عصر الحلفاء الراشدين الا قوسا اعلق بسرعة وتناسته الاجيال اللا حقة.

فجعله عمر طلاقا باننا ..

وقرر ان كل أمة تضع مولودا تصبح بذلك امرأة حرة ومنع زواج المتعة معا باننا ..

وعطل سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة ورفض توزيع الأرض على المقاتلين ..

وحكم بأن لا حد على المملوك والخادم وعلى من يسرق بيت المال للحاجة .. وفرض الزكاة على الخيل لما رأى المسلمين يتنافسون في شرائها ..

وكانت اغلب هذه الاحكام الجديدة تصدر بعد استشارة الصحابة اما استشارة ضيقة او موسعة حيث يجمع الحليفة الناس في المسجد ويعرض عليهم المسألة المطروحة.

وبعد تحول النظام للشكل الملكي الوراثي منذ أيام معاوية، سقطت الشورى وانفصل الاجتهاد في التشريع عن السلطة فظهر الفقهاء في مختلف الامصار وبرز من بينهم ابوحنيفة ومالك اللذين ادماجا في فقههما التحويلات التي ادخلها عمر

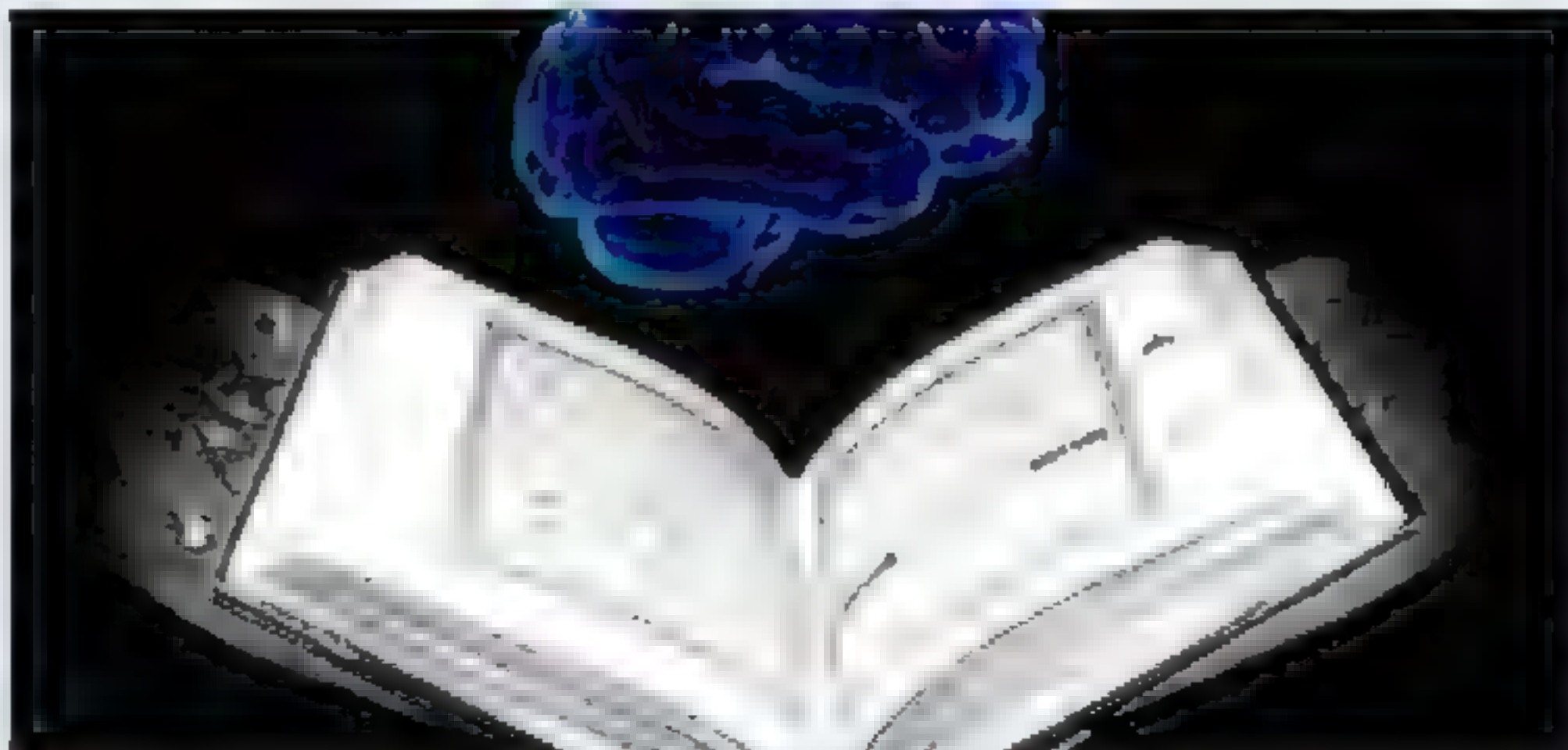
لا تحتل الاحكام في القرآن الا نحواً من ثلاثة بالمئة من مجموع آيات القرآن وهي لم تنزل جملة واحدة بل جاءت بالتدريج ملبية للحاجة ووفق الضرورة.

وقد تمكن التشريع الاسلامي الناشئ من احراج اعرب من القوضى الى النظام . ومن التشتت الى الوحدة ومن التار الفردي الى التخاصم امام سلطة قضائية ناشئة.

في فترة الخلافة الراشدة ظهرت مشاكل جديدة وكان على الخليفة ان يجد حلولاً لها فاصدر عمر بعد استشارة الصحابة احكاماً طورت بعض الاحكام الموروثة .

ففي السابق كانت عقوبة السكر اربعين جلدة فتمت مصاعفتها الى ثمانين ..

وكان الطلاق بالثلاث في المجلس الواحد طلاق رجعي

مبدأ عدم التسلسل

أو مبدأ عدم التسلسل

أستاذ: عزل تيمية

بشأن تسلسل القفزة فقد أثبت به وأنا أكتب هذا المقال، وفي آخر المقال سبب وصفي لتسلسل الحوادث لا إلى أوله، بأنه «تسلسل القفزة». تسلسل العلل والمعلولات، هو حلقات متوالية من العلل والمعلولات، بحيث تكون كل حلقة هي معلولة للعللة التي قبلها، وعللة لما بعدها، وينقسم التسلسل إلى قسمين:

(1) «التسلسل الممكن»: وهو سلسلة علل ومعلولات تتوقف عند «العللة الأولى»، فكل حلقة من حلقات التسلسل بعد «العللة الأولى»، هي «عللة وسطى»، و«العللة الوسطى»، هي عللة لما بعدها، ومعلولة لعللة سبقتها.

«العللة الأولى» إما أن تكون عللة هذا العالم، أو أن تكون هي بنفسها هذا العالم، وبما أنني من الذين يؤمنون بالله؛ ف«العللة الأولى» هي عللة هذا العالم، وهي ليست العالم نفسه.

(2) «التسلسل الممتنع»: هو سلسلة علل ومعلولات لا تتوقف عند «العللة الأولى»، فلو قابلنا كل حلقة من حلقات «التسلسل الممتنع»، بحلقة من حلقات «التسلسل الممكن»؛ فإن كل «عللة وسطى» في «التسلسل الممتنع»، تقابلها «عللة وسطى» في «التسلسل الممكن»، ولكن بما أن «التسلسل الممكن» لا تسلسل العلل والمعلولات - فيه - إلى ما لا نهاية؛ فإن «العللة الأولى» في «التسلسل الممكن»، لا مقابل لها من حيث هي «عللة أولى» في «التسلسل

الممتنع»، بل يقابلها «عللة وسطى» فيه (التسلسل الممتنع)، ف«التسلسل الممتنع» كل حلقات علله هي «علل وسطى».

لقد وُصف هذا النوع من «التسلسل» بأنه «تسلسل ممتنع»؛ لأن كل حلقاته هي «علل وسطى»، فلا يلزم عنه وجود «العللة الأولى»، بل يلزم عنه عدم وجود «جنس الأزلي»، فلا يوجد أي حلقة (عللة) أزلية.. وقد قلت «جنس الأزلي» لكي أفتح مسألة «الأزل» على أكثر من إحالة (ماصدق) يتعلق «مفهوم الأزلي» بها، بحيث تتيح إمكانية أن يكون «الأزلي» هو «خالق بإرادة»، أو «خالق باضطرار»، أو حتى العالم نفسه بلا خالق، بل يكون - العالم - هو بنفسه أزلي.

وبناء عليه، فـ «التسلسل الممكن» هو «تسلسل ممكن خارجيًا» كما أنه «تسلسل ممكن ذهنيًا»، أما «التسلسل الممتنع»، فليس «ممتنعًا ذهنيًا»، بل هو «ممكن ذهنيًا»، ولكنه «ممتنع خارجيًا».

بشأن الذين لا يؤمنون بالله؛ فإن التسلسل بالنسبة لهم يكون من داخل هذا العالم، و«الحلقة الأولى» من حلقات هذه السلسلة؛ هي العالم كله في لحظاته الأولى، ولن يسعقهم الانفجار العظيم بما يؤمنون به، حيث يلزم عن الانفجار العظيم نقيض ما يؤمنوا به.

بشأن الذين يؤمنون بالله فإنهم ينطلقون من هذا العالم، ولا يكون العالم كله هو الأزلي، بل هو مُحَدَّث (مخلوق)، والأزلي هو الخالق وهو ليس العالم المخلوق، بل منفصل عنه.. لو افترضنا وجود عوالم كثيرة كل منها منفصل عن الآخر؛ فإن عالمنا يكون حلقة من حلقاته، ومعرفة أي حلقة هو (عالمنا) تحديدًا من سلسلة الحلقات - معرفة - متعذرة.

يبدو أن الكلام السابق عن «التسلسل الممكن» لا يلزم عنه محال بالنسبة إلى الذين يقرون

بصحة حوادث لا أول لها، ولكن هذا غير صحيح، فهو يتقلب إلى «تسلسل ممتنع»، والدليل على ذلك هو:

فلنرمز لكل حلقة من العلل بالحرف «ع»
«1ع»، «2ع»، «3ع»، «4ع»، «5ع»، «6ع»، «7ع»، إلى ما لا نهاية.

هذا النوع من التسلسل هو الذي يقر بصحته الذين يقرون بصحة حوادث لها أول، فينفون صحة حوادث لا أول لها.

كل «ع...» بعد الـ «1ع» هي «عللة وسطى»، أما الـ «1ع»، فهي «العللة الأولى» وليست «عللة وسطى»، فهي غير مسبقة بأي عللة.

وهنا نتناول «التسلسل الممتنع»، وهذا التسلسل هو «تسلسل ممكن ذهنيًا» فقط، فيلزم أنه «تسلسل ممتنع خارجيًا» فقط.. فلنرمز لكل حلقة برمز:
«إلى ما لا نهاية»، «2ع-»، «1ع-»، «0ع»، «1ع»، «2ع»، إلى ما لا نهاية من العلل.

نلاحظ في هذه السلسلة أن الـ «1ع» لا ترادف الـ «1ع»، في سلسلة العلل في «التسلسل الممكن خارجيًا»، فالـ «1ع» هنا هي «عللة وسطى»، لأنها مسبقة بعلل لا يمكن أن نتوقف عند عللة أبدًا، فتبقى كل العلل في هذه السلسلة هي «علل وسطى».

وهنا نذكر سلسلة العلل المتعلقة بحوادث لا أول لها، وسنضع العللة الأولى في بداية السلسلة:

«1ع»، «إلى ما لا أول من الحوادث»، «إلى ما لا نهاية من الحوادث».

الذي يجب أن نفهمه جيدًا، هو أن الـ «إلى ما لا أول من العلل»، بُرّر عبر الـ «إلى ما لا نهاية من العلل»، فإذا صح علل لا نهاية لها في المستقبل، بمعنى كلما تحققت عللة، فتتبع معلولا، وهذا المعلول هو عللة لما بعده، هذا إن كان الذي بعده قد لزم عنه.

وهكذا تسلسل العلل والمعلولات إلى ما لا نهاية في المستقبل؛ فيصح وجود علل ومعلولات لا نهاية لها من اتجاه الماضي.

٢٠٠٠، و تسلسل القفزة!

رسالة إلى ملحد (الجزء الخامس)

فإنما هي زهرة واحدة فيأبدا هم ينظرون (١٩) وقالوا يا ربنا هذا يوم الدين (٢٠) هذا يوم الفصل الذي كتبت به لكليون (٢١) افشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعتدون (٢٢) من دون الله فاهتوهم إلى صراط القيم (٢٣) وقضوهم إنهم مستمولون (٢٤) ما لكم لا تتأصرون (٢٥) بل هم اليوم مستسلمون (٢٦) وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون (٢٧) قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين (٢٨) قالوا بل لم تكونوا مؤمنين (٢٩) وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً ظالمين (٣٠) فقل علينا قول ربنا إنا لذائقون (٣١) فأخوناكم إنا كنا غافلين (٣٢) تجد أن النص القرآني لم يلتزم في هذه الآيات لا بوزن ولا بقافية، ولكن توصيل المعنى المقصود جاء بأوجز العبارات وأوضحها والله سبحانه وتعالى أعلم .

مشتتشار : عادل السيد المسلماني

مازلنا من أخينا الملحد بسؤاله عن خطاب الله لنا فقال:

سادساً: لماذا خاطب الله نبيه بالشعر؟ القرآن يقول أن هناك حوارات دارت بين الله (على لسان جبريل) ونبيه، وهي كالتالي:

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم

الا تجد بعض التفاهة في فكر الله هنا؟ لنفرض أن الله أراد أن يخبر محمداً بشيء لم يمشي مع الوزن والقافية.. ماذا سيفعل يا ترى؟ يبحث عن كلمة أخرى ليدلل على قصده؟ يخرج عن الموضوع ويضع كلمة أخرى بعيدة عن سياق المعنى؟ يخترع كلمات جديدة؟ الن يفسد ذلك الرسالة التي حاول الله ايصالها؟

الإجابة: في الإجابة عن سؤاله (لماذا خاطب الله نبيه بالشعر؟) نقول له القرآن الكريم ليس شعراً، أما عن الحوارات التي دارت بين الله (على لسان جبريل) وبين نبيه، أقول له أن شروط الحوار أن يكون هناك قول وقول مقابل، كالحوار بين رب العزة سبحانه وتعالى وموسى عليه السلام (وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى) هذا حوار، أما عن أمر الله لنبيه (اقرأ باسم ربك الذي خلق) فهو ليس حواراً ولكنه نصاً، والقرآن أبعد ما يكون عن الشعر ولنتدبر قول الله سبحانه وتعالى (بل قالوا اضغات املام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الاولون)، ولنتدبر قول الله سبحانه وتعالى: (أتؤمنون إذ قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آتينا نأمرهم أن يقرءوا آياتنا بشاعر مقينون)، وهنا تتبين أن قول الملاحدة في كل زمن ووقت متشابه فهم يعتبرون كلام الله شعراً ومرسله شعراء وقد فضح الله نيتهم ونعود إلى تعريف الشعر فقد عرّف الشعر بأنه كلام موزون مقفى (للشعر العربي)، دال على معنى، ويكون أكثر من بيت.

وقال بعضهم: هو الكلام الذي قصد إلى وزنه وتقفيته قصداً أولاً، فأما ما جاء عفو الخاطر من كلام لم يقصد به الشعر فلا يقال له شعر، وإن كان موزوناً. ولناخذ بتعريف ابن خلدون الذي قال: «هو كلام مفصل قطعاً قطعاً متساوية في الوزن، متحدة في الحرف الأخير من كل قطعة، وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتاً، ويسمى الحرف الأخير الذي تتفق فيه زوياً وقافية، ويسمى جملة الكلام إلى آخره قصيدة، وينفرد كل بيت منه بإفادته في تراكيبه، حتى كأنه كلام وحده، مستقل عما قبله وما بعده، وإذا أفرد كان تاماً في بابه في مدح أو نسيب أو رثاء».

فهل يصدق أي تعريف مما سبق على القرآن؟ نقول لا لا يصدق أي من تعاريف الشعر على القرآن، فأوزان الآيات مختلفة وصحيح أن بعض الآيات تأتي بنهايات متماثلة كالقواف ولكن هذا لا يلزم رب العالمين فقد تأتي بعض الآيات مقفاة ثم يقطع الله القافية لدقة النص ووضوح معناه، فالمعنى في القرآن أهم من القافية، على نحو قوله سبحانه وتعالى: (بل عجبتم وتشفرون) (١٢) وإذا ذكرتم لا يذكرونها (١٣) وإذا رأوا آية يستسقون (١٤) وقالوا إن هذا إلا سقم مبين (١٥) أنزلنا من السماء ماءً ونزلنا عظاماً آتيا لمبعوثون (١٦) أوأبأؤنا الأولون (١٧) قل نعم وأنتم راغبون (١٨)

ونأتي لقول الملحد (لنفرض أن الله أراد أن يخبر محمداً بشيء لم يمشي مع الوزن والقافية.. ماذا سيفعل يا ترى؟) نقول له أنه سؤال من قبيل المستحيل، لأن الله سبحانه لم يلتزم بوزن أو قافية في كتابة لأنه ليس شعراً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الله لا تعجزه اللغة، ذلك لأن إيماننا بأنه الخالق لكل شيء، فإنه لا يعجزه شيء، ولكن رفضك للقرآن وإعتباره شعراً أيضاً ليس بجديد، فكفار قريش رفضوا القرآن، فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام (أنت بقران غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي اني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم)، كما اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بالشعر فقالوا (بل قالوا اضغات املام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الاولون)، حتى أنهم قالوا أساطير الأولين

لماذا القرآن جاء على هذه الصورة؟

الإجابة: لأنه معجزة محمد عليه الصلاة والسلام.

لا أفهم؟

نشرح: أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام في فرعون وملأه وبني إسرائيل وكان السحر طاعياً في هذه الحقبة، حتى أنهم قالوا لموسى عليه السلام (إعمل بيننا وبينك موعداً لا نلفه نفن ولا أنت ملكاً سوى) فطلبوا موعداً يقدم كل من حيله من سحر فكانت معجزة موسى من جنس الشائع في عصره وهو السحر، فقال له سبحانه وتعالى (ألق ما في يمينك تلق ما صنعوا إن ما صنعوا كبر ساهم ولا يفلح الساهر حيث أتى)، لذلك رغم إصرار السحرة على محاربة موسى وهزمته في الأول (قد أفلح اليوم من استعلى) وقالوا لفرعون (وهاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاهراً ان كنا نحن الغالبيين) إلا أنهم لما شاهدوا سحر موسى علموا أنه ليس سحراً كسحرهم لأعين الناس فقط، ولكنه معجزة في صورة سحر وليس سحراً فكانوا شهوداً على صدق موسى (فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى)

وجاء المسيح عليه السلام بعد موسى عليه السلام، وكان الطب مشهوراً في زمنه لشهرة الأمراض فجاءت معجزته متسقة مع المشهور في زمنه، فعالج أمراض استعصت على الأطباء في عصره، فقال الله سبحانه وتعالى (ورسولا إلى بني إسرائيل اني قد مقلكم بآية من ربكم اني اطلق لكم من الطير طيرة كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرى الأكمه والابرص وأبقي الموتى باذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدفرون في يوتكم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين).

أما محمد عليه السلام، فقد بعثه الله بين العرب وهم أهل الكلام والبلاغة والشعر، فكانت معجزته هو النص الميعوث به فكما شهد السحرة لموسى عليه السلام بالنبوة، فقد شهد أساطين الكفر لمحمد عليه السلام بالنبوة، فقال الوليد بن المغيرة (إن له لملأوة وإن عليه لملأوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمعرق وإنه ليعلوا ولا يعلى عليه، وماهو بقول البشر)، بعث النبي عليه السلام وهناك معلقات زهير وشعر عنترة وجميل وغيرهم حتى أن بعضهم أسلم كحسان بن ثابت والخنساء، حتى أن الله سبحانه وتعالى سمى الكتاب الذي أنزله على محمد عليه السلام بالقرآن، لكثرة قرائته، ولو أن في القرآن عيب في النظم أو اللغة لتعلق الكفار بذلك وما أثنوا عليه

هذا والله سبحانه وتعالى أعلم

ثابت هابل

سنة ضوئية) وما زال العلماء يحاولون تحديد ثابت هابل بدقة عن طريق تليسكوب هابل الفضائي .

وهما أن الكون يتمدد فهذا يعني أنه كان صغيراً فيما مضى ، ولو افترضنا أنه يتمدد بمقدار ثابت ، فإننا يمكن أن نقول أن حجمه في الماضي كان صفراً حيث كان نقطة صغيرة جداً !

بعبارة أخرى هذا يعني أن الكون له عمر محدد وأنه بدأ صغيراً جداً وبالغ الكثافة والحرارة ، ونحن نسمي هذه البداية بـ : الانفجار الكوني . وعن طريق الحسابات الرياضية فإن عمر الكون نستطيع أن نحده عن طريق الإستقراء العكسي لثابت هابل (معكوس الثابت) ونحصل على نتيجة أن الكون تقريباً يُقدَّر عمره ما بين ١٣,٥ إلى ١٤,٥ مليسار سنة !

أستاذ : عمر الشربيني

من الإكتشافات الفلكية المشيرة في القرن العشرين هي أن الكون يتمدد وهذه النتيجة كانت غير متوقعة ، فحسب أينشتاين كان يعتقد بأن الكون ثابت ومستقر ، وقام بإضافة ثابت كوني في معادلاته بغرض الحصول على حل للمعادلات يكون فيها الكون مستقراً وثابتاً ، ولكن بعد أن تم التحقق بأن الكون غير ثابت ويتمدد ، قال بأن ما فعله هو أكبر خطأ ارتكبه في حياته !!

بواسطة ظاهرة دوبلر عرفنا أن الكون يتمدد ، وأنه عند إنزياح النجوم للون الأحمر فهذا يعني أن ابتعاد النجم عنا ، وإذا كان الإنزياح نحو الأزرق فهذا يعني أن النجم يقترب ، وعرفنا أيضاً مدى بعدهم وقربهم عنا . (راجع موضوع العدد السابق (ظاهرة دوبلر)

لو قمنا بعمل رسم بياني بين بُعد المجرات و التجمعات النجمية عنا وبين مدى إنزياحها نحو الأحمر سنجد شيئاً مثيراً جداً . سنلاحظ أن هناك علاقة خطية وهذا يعني أن المجرات لا تتحرك بشكل عشوائي ، وأنه كلما بعدت المسافة كلما كانت سرعة هذه المجرات كبيرة (قانون هابل) ، وهذه العلاقة تعبر عن كل الإتجاهات ، أي أن الكون يتمدد في كل الإتجاهات .

ويمكننا أن نحول النقط والبيانات في الرسم البياني إلى خط مستقيم يكون ميله هو ما يُعرف بـ : ثابت هابل . نسبة إلى إدوين هابل وهو أول من لاحظ هذه العلاقة . وتم تقدير ثابت هابل بـ : ٦٨,٨ كم/ثانية لكل مليون فرسخ فلكي (الفرسخ الفلكي = ٣,٢٦

